# 易學管窺

鄭俞極學

## 天尊地卑

天體北高南下北極出地三十六度南極入地三十六度北極艮也南極坤也北極圍七十二度常見地上居所不動南極圍七十二度常隱地下退藏於密坤以藏之乾居坤艮之間而當嵩高之上故曰天尊地卑乾坤定矣歐羅巴人航海至中華實見南極三十六度內諸星如禾宮之南弧丑宮之波斯皆中華晝夜常隱不見者然則北高南下本皆有天特中華人就地面觀之祇

見上天不見下天故云天尊地卑耳邵子先天圖乾南坤北易其位非是

動靜有常

乾坤兩儀六爻不變靜有常也姤遯否觀剝復臨泰大壯夬十辟遯變動有常也非獨消息為有常八宮世應之法上爻持世不變靜有常也世應自下而上游歸自上而下動有常也

方以類聚物以羣分

方者方位也類聚者如姤遯否觀剝晉大有屬乾宮同居西北金方復臨泰大壯夬需比屬坤宮同居西南土

万之類是也、物者、雜物也、聚分者如姤復豫小畜節旅賁困並為一世卦、大有比隨蠱師同人漸歸妹並為歸魂卦之類是也、用以占卜術、故吉凶生矣、

鼓之以雷霆潤之以風雨

潤之以風雨、雨係露字之訛、脫去其下半也、巽好風、畢好雨、東西方殊、金木性反、且上坎為雲、下坎為雨、而十二月消息、不見坎離象、故不宜作雨、按雷動地中、十一月復時也、疾雷為霆、二月大壯時也、風行天下、五月姤時也、兌為澤、白露氣節、八月酉時也、惟義兼風露、故不曰巽之、而曰潤之、說卦傳曰、說萬物者莫說乎澤、是兌

有潤洋之功

日月運行一寒一暑

左氏傳曰火中寒暑乃退又曰日在北陸而藏冰寒來時也西陸朝覿而出之寒往時也自亥至辰為一紀限自巳至戌亦一紀限以出火納火紀暑以藏冰出冰紀寒洪範曰日月之行則有冬有夏謂寒暑也

乾道成男坤道成女

說卦三索六子彼言得者明長幼之序此言成者原化育之理也消息乾立於巳交辰坤終於亥已者乾坤會合之交陰陽交媾之方說文包字注云包從勹從巳勹

象左陽右陰、已象懷孕於中陰陽猶包裹而未判也、乾道叅天左行、自巳三匝至寅、十月而生男坤道兩地右行自巳再匝至申十月而生女、生於寅申實先成形於巳、此天地絪緼萬物化醇之精理也、

乾知大始坤作成物

消息乾初闢子、資始故知大始坤、上終亥養物故作成物、又納甲之法乾納甲、坤納癸甲癸之間東北艮方萬物之所成終而所成始也、故三易周易首乾歸藏首坤而連山亦得首艮、以艮居乾始坤終之介、而為萬物所由成也、

又

坤作成物虞姚本作坤化按兩儀以乾為變坤為化又

八宮以一世至五世為變游魂歸魂為化

乾以易知坤以簡能

易簡與賾相反乾坤以兩儀生四象而八卦因而重之

為六十四卦又變而為九千四十六卦所謂聖人有以

見天下之賾也消息復臨泰大壯夬五卦變坤五爻為

三十六姤遯否觀剝五卦變乾五爻為三十六亦賾義

也要之諸卦皆兩儀所生諸爻皆二元為主故易簡

變化

八宮世應游歸之法有不變者有遞變者有變而又變者八純不變者也一二三四五世遞變者也游魂歸魂則自遞變以至不變止於進反於退變而又變是謂之化游魂世於四爻四世變而游魂化也歸魂世於三爻三世變而歸魂化也惟其皆化故游歸爲鬼易

變通

變通與變化不同變通者趨時者也日月迭行一寒一暑剝復夬姤有變無化所謂往來不窮謂之通也按消息主變通世應主變化二義自別

又

變通之義有二有以變為通者變通以趨時是也有變自變通自通者所謂化而裁之存乎變謂之變推而行之謂之通是也推行為通主消息化裁為變主世應寒暑相推而歲成日月相推而明生所謂推而行之存乎通也四世始化為游魂三世再化為歸魂所謂化而裁之存乎變也變與通又截然分為二義

會通

聖人有以見天下之賾而觀其會通會通與變通又有別變通者如蔡墨所言乾之姤曰潛龍勿用乾之同人曰見龍在田每爻變通所謂旁通情也會通者則復之

後為陽升姤之後為陰降乾坤居陰陽之介當升降之交故復彖曰見天地之心姤彖曰天地相遇會通之義也

## 進退

進退之義有三消息陽動而進復臨泰大壯夬乾主進陰動而退姤遯否觀剝坤主退此以陽升為進陰降為退也說卦傳巽為進退蓋乾立於巳巳居巽方當陰陽升降之介也又八宮一世至五世為變游魂歸魂為化此以自無而之有為進以自有而之無為退也納甲之法自庚見丁而盈甲進而日長自退辛消丙而滅乙退

而日消此以出震為進入巽為退也

小大

陽大陰小易之通例泰曰小往大來否曰大往小來大過曰大者過也小過曰者過也而亨也此類是也然坤六爻皆陰而曰直方大復初爻陽而曰復小而辨于物疑於自亂其例按象言六二之動直以方是以動則變陽為大也復小而辨于物是又以初係凝陽為小也齊小大者存乎卦原未嘗有錯也

又

卦有大小象莫著於乾天坤地坎月離日乾陽卦故大

坤陰卦故小坎離陽卦陰多故少離雖陰卦陽多故大歷家渾天之說地周九萬里天周八億萬里或曰百億萬里天如卵地如黃是乾陽故大為大坤陰為小也月徑圍千里日千倍於月月居第一重天最下日居第四重天較高近則見小如大遠則見大如小實則大小懸殊是離以多陽為大坎以多陰為小也

玩其辭

坎人辭斷離人辭枝震人辭多巽人辭屈艮人辭寡兌人辭游乾以修辭立其誠坤以括囊无咎无譽皆君子所樂而玩者也

憂悔吝者存乎介

介者陰陽分界處主卦氣而言也有節氣之介有中氣之介孟喜卦氣消息圖前月與後月界處皆有內卦某月外卦某月之分而分至啟閉之所介為尤嚴中孚咸之初二至之介解賁之初二分之介小過豫之四二啟之介恒艮之四二閉之介擇吉者忌四離四絕即憂悔吝者存乎介之義也少皞氏以鳥紀官鳳凰氏歷正以下原只分八節以應八才方

各指其所之

之者識也有象之所之有變之所之左傳蔡墨引乾之

姤曰潛龍勿用乾之同人曰見龍在田以及履之小畜之大有之夬所謂居則觀其象而玩其辭也如陳敬仲之生筮得觀六四觀國之光而曰觀之否爲蒯之叛筮得坤六五黃裳元吉而曰坤之比所謂動則觀其變而玩其占也爻止三百八十四爻變則無窮故第舉其辭不舉其占

原始反終

自八純卦以至歸魂世應之終始也自子復以至亥坤消息之終始也自出震以至滅坤納甲之終始也初登于天爲晉後入于地爲明夷晝夜之終始也晝夜之終

始就一日言之納甲之終始就一月言之消息之終始就一歲言之世應之終始則就萬物萬事之聚散者言之不拘歲月日也

則知死生之說

死生之說即納甲之法也朔日死魄二日旁死魄三日哉生明八日上弦十五日望十六日旦哉生魄二十三日下弦三十日滅乙藏癸而晦原始謂朏哉生明也反終謂晦滅藏於乙癸也三五而盈魄死則明生三五而缺明死則魄生說文明霸皆從月今用魂魄字代明霸而讀霸為兵架切則明霸之義不明而死生之說亦晦

又

爻辰乾始於子、是以大生、坎始於未是以廣生、始於子者、終於戌戌滅也滅為死始於未者、終於巳巳者孕也孕為生、

精氣游魂

氣貫三才者也、八純五世為天、四世三世為人、二世一世為地、天地人皆物也、陰陽剛柔仁義三才立道、皆精氣之所為、至鬼神虛無寂滅、非若三才兼兩、各有精氣、故游魂歸魂、並為鬼易、所謂四營而成易也、游魂遇八純而反退四世、往者屈也、為鬼歸魂反本宮而疊變三

爻來者伸也、爲神

精氣爲物

精氣爲坎離震兌四正卦二十四爻所應之氣也乾鑿度云五日成候三日成氣有節氣有中氣精氣爲變如困九月霜降氣也草木黄落故困于株木大過十月小雪氣也陰極陽回故枯楊生稊株木枯楊皆物也必應候得氣而後見故精氣爲物、

游魂爲變

八宮世應之法逐爻遞變不必游魂但一世二世三世下體變而上體猶未變四世五世并變其上體而卦氣

自下而上者猶未變至游魂租於八純而退五反四是既變其體復變其氣矣若歸魂亦自上反下而仍還其本宮雖變猶不變故獨於游魂專言爲變

知鬼神之情狀

游魂四爻持世歸魂三爻持世三四皆鬼易也動則觀其變而情狀可知如左傳晉侯有疾占得臺駘實沈爲祟是也晉於分野屬申臺駘汾神晉望實沈參神晉次蓋占卦得游魂臨申爻而變動者也

生生之謂易

易有太極氣一生兩兩生四四生八八卦而小成矣因

而重之為六十四此生生之謂也又按易與律通三分損益隔八相生以長生短謂之下生以短生長謂之上生自黃鍾而林鍾而太蔟而南呂而姑洗而應鍾而蕤賓而夷則而夾鍾而無射以迄仲呂而止而十二律生生之序以終則自乾初九子至坤上六巳也律窮於巳然自巳至子仍得隔八相生之序是仍往來不窮謂之通也故生生之謂易

乾靜專動直坤靜翕動闢

乾坤之靜混沌也其動法術也天體渾圜太極未分故其靜也專地毬中含兩儀未判故其靜也翕及其動也

天雖渾圓而行曲綫，而中衡內衡外衡，其行未嘗不直，測天者可用割圓弧矢之法，以取八綫之直影，故曰其動也直。地雖徇墟而圓，方隅而偃矩、仰矩、臥矩，其度未嘗不遠，測地者可用重表勾股之法，以廣三角之妙用，故曰其動也闢。闢者，開方法也。

知崇禮卑

五行之德，水為智，火為禮。智以流通，故屬水；禮以文明，故屬火。坎水離火，皆再索而得，其德在中爻。智崇謂坎之九二，宜升離五為崇；禮卑謂離之六五，宜降坎二為卑。如此則剛柔中正，各當其位，而為既濟定矣。故曰崇

德而廣業也

其利斷金其臭如蘭

同人體合乾離上乾為金下離為火火熾金融象斷金互巽為草木二柔爻象草為蘭上與九五陰陽相應九五為天子人君之位左傳以蘭有國香人服媚之如是二應五五服媚之如蘭也

夫茅之為物薄而用可重也

清廟茅屋用於離宮茜酒包茅用於大祭无難得者三脊之茅用封禪此謂物薄而用可重

可與酬酢可與祐神矣

此言八宮世應之法也卦有內外義分賓主一世二世三世四世五世遊變自內至外主進於賓之象是謂酬游魂歸魂反復其道變而又化自外至內賓客主人之象是謂酢八純上爻持世不變上為宗廟棲神之所神无思无為義主不變神不變而下五爻酬酢以佑神故曰知變化之道者其知神之所為乎

參伍以變錯綜其數

參伍以變所謂三五而盈三五而缺納甲法也錯綜其數謂八卦相錯而綜得一月三十日之數也變藏癸為出庚變盈甲為退辛所謂通其變也陽進極於盈甲乾

象陰退極於藏癸坤象所謂極其數也

寂然不動感而遂通　不疾而速不行而至

消息乾窮於巳坤終於亥純陽純陰无思无為成功者退矣然寂然不動之中陽感於陰為姤乾遂通坤陰感於陽為復坤遂通乾不疾而速謂自中孚至復自咸至姤七日為期也不行而至謂自冬至陽氣起中孚距夏至陰氣起咸六月為期也

蓍之德圓而神

蓍德用也故衍忒四十有九也卦德用八故因重六十有四也陽動而進用九初神以知來來者進也陰動而

退用六、智以藏往、往者、退也、極其神、无有遠近幽深遂知來物、極其智多識前言往行以畜其德

聖人以此洗心

洗心漢儒俱作先心、洪範七稽疑先言謀及乃心、而後謀及卜筮心不先則意不誠而欲六爻之義易以貢難望假爾泰筮有常矣

乾坤闔闢　乾坤其易之門

闔戶謂之坤、謂入巽而爲姤、闢戶謂之乾、謂出震而爲復、復至姤、陽變陰、姤至復、陰變陽、剝反復爲來、夬遇姤爲往、十二月消息用而復始、不窮故通、

又

消息乾立於巳、坤成於亥、亥為天門、交於子為天也、巳為地戶、交於午為地也、始復之義、通於震巽、

四象

一說七八九六為四象、一說二掛一揲四歸三奇為四象、一說坎離震兌為四象、一說八純五世為天易、四世三世為人易、二世一世為地易、但在此章、自當以四營為四易、

乾坤毀乾坤息

消息十月為坤、純陰剝極无陽、則乾不可見、四月為乾、

純陽、夫盡无陰、則坤不可見、然坤之後即反乾初爲復

乾之後即遇坤初爲姤、而陰陽旋又息矣、易不可見乃

四月十月時、幾乎息乃五月十一月時、

又

明夷六五箕子之明夷、孟喜作其子、亦作荄滋、與亥子

通、趙賓以爲陰陽氣無亥子、按消息坤終於亥、乾始於

子、亥子絶續之交、於陰陽氣爲氣无、即於乾坤爲象毀

反六四丑爻爲游魂、則坤毀於亥、乾息於丑矣

# 易學管窺卷十三

鄞俞檀學

## 剛柔立本變通趣時

剛爻居初三五為正柔爻居二四上為正不當位即不正所謂立本也但三百八十四爻亦有不正而吉者得其時之宜也故曰變通者趨時者也

## 又

乾六爻居剛位之本體坤六爻俱柔順之本體所謂立本也變通則坤變而為復為臨為泰為大壯為夬為乾乾變而為姤為遯為否為觀為剝為坤以坤通乾以乾

通坤周於十二月而趨春夏秋冬之四時也

吉凶貞勝

貞正也惠廸吉從逆凶不可决之於數而可决之於理所謂貞勝也如魯穆姜自筮遇艮之八是謂艮之隨曰隨元亨利貞吉矣而卒於東宮終不得出南蒯將判叛筮得坤之比曰黃裳元吉以為大吉而卒以敗亡蓋卜信則吉卜僭則否即貞勝之義

又

吉凶貞勝之義莫大於用兵師六五弟子輿尸征凶此以不勝顯示也蒙上九不利為寇利禦寇此以一勝一

不勝顯示也睽上六利用行師征邑國此以可勝顯示也然城濮之戰其兆在邲邲之戰其兆在鄢陵勝則勝矣遲速異應貞在得時非可狃於目前

天下之動貞夫一

八宮世應之法自一世至五世五爻皆動獨上爻持世不動所謂貞夫一也惟其貞一不動故游魂雖失其所居而歸魂仍能復其本體也

又

大衍之數五十其用四十有九其一置而勿用者旣乾元也大哉乾元萬物資始動爲九六七八而貞者惟一

一無變化乘除故勿用而貞也

天地之大德曰生　一節

曰生義文也、曰位寶文也曰人專文也、曰財制文也、曰義禁文也、父子兄弟財友、六親之屬焦京之學本此

觀鳥獸之文

此即申明觀象於天之義二十八演禽蒼龍朱鳥白虎元武舉鳥獸以概鱗介也十二支辰配之鄭康成每用以注易

易窮則變變則通通則久

陽窮於剝為純坤、陰窮於夬為純乾、變坤之後、出震而

剝通於復變乾之後入巽而夬通於姤自姤而遯而否而觀而剝凡五世自復而臨而泰而大壯而夬亦五世往來不窮故通則久也

又

又納甲之法三十日滅藏於癸坤象易窮矣至三日哉生明出庚震象窮則變也自八日見丁兌象至十五日盈甲乾象此以坤通乾自十六日旦退辛巽象至廿三日消丙艮象三十日復滅藏於癸坤象此又以乾通坤變則通也周而復始歷十二月而歲功以成是亦通則久也

衣裳取諸乾坤

上衣下裳、法其位也、元衣纁裳、法其色也、衣之章奇、裳之章耦、法其數也、衣繢而輕、裳繡而重、法其質也、章之在衣者、日月星辰為天、山崇以效天、龍飛而登天、華蟲鷩雉、皆飛禽、章之在裳者、宗彝虎蜼、皆走獸、藻生於水、火藏於石、粉米出於土、黑與白謂之黼、西北方色、青與黑謂之黻、東北方色、北主幽暗陰象、故本乎天者親上、本乎地者親下、皆取諸乾坤之義、

易之以宮室棺槨書契

按取諸大壯、取諸大過、取諸夬、先儒以為皆兩象易也、

雷水解水雷屯屯難解緩亦取兩象易

陽一君而二民陰二君而一民

唐虞弼成五服幅隕萬里夏商既衰仍祇五服至周公斥九州而大之制為六服加王畿千里要服之內為方千里者四十九要服之外為方千里者五十一合之一君二民為盛世分之二君各得一民為衰世此鄭康成說也按王制九州之地千里而近千里而遙東西南北方廣不過千里孟子亦言海內之地方千里者九周禮九畿原非實數且亦不得明斥大九州之周公為小人之道也按五服五千里為方千里者二十五六服加王

數共七千里為方千里者四十九以二十五較四十九亦倍半之數也當以周公時之四十九為盛世之一君二民以殷末之二十五為衰世之二君各得一民方與君子小人之道義無窒礙

尺蠖之屈

咸九四憧憧往來上兌下艮九四互巽巽為風風生蟲說文風從蟲巽又在巳方為進退益陽進之極陰退之初蠖卻行蟲也將進先退以屈求伸故以喻憧憧往來之義

龍蛇之蟄

震辰爲龍巽巳爲蛇咸九四丁亥亥爲純陰龍蛇俱蟄時也乾初九甲子子爲微陽潛龍勿用亦即此義

蠖屈以下十二句

此言世應游歸之法蠖屈蛇蟄一世以存身也其初難知故勿用精義入神陽升陰降中正當位二世以致用也一微二壯三究下體全變飛來掩伏利用安身三世以崇德也上卦再變本宮之象不見四世五世過此未之或知也上爻八純不變窮上反下變而復化游魂歸魂窮神知化德之盛也始進曰入神終退曰窮神神也者妙萬物而爲言也

天地絪緼

此言四時五音造物化育之功也釋其義於損六三三人行者蓋四時各有孟仲季月孟仲季三人象也行非行走之謂乃金木水火土五行之氣流行於兩間者也則損一人謂四季各損十八日也一人行則得其友謂季春辰季夏未季秋戌季冬丑合四季共得七十二日辰戌丑未皆屬土爲得其友也辰戌丑未合而爲四友猶西南東北坤艮之爲朋耳禮運曰播五行於四時和而後月生也惟其義在化育特闡發化育化生之義

絪緼作壹壺亦作壹壺易以天道例人道絪緼並從糸男女相媾絲也壹壺並從氣志氣相感乎也壹壺並從壺言山在壺中象胚胎始孕陰陽猶未判也擬諸萬物化醇之義尤當從說文作壹壺爲是

又

又按絪緼二字之音雙聲亦兼疊韻如詩言邂逅絪縕之類是也邂逅爲雙聲絪縕爲疊韻蓋男女相說情志交孚故於歌詠之間特取音之雙聲疊韻者以寄其同氣同聲偕予和汝之意然邂逅雙聲而非疊韻絪縕疊韻而非雙聲尤不如絪緼雙聲兼疊韻者混合如一也

故於文則從吉凶在壺中於音則井清濁於言下

九卦次序

上經始乾自乾數至履九也下經始咸恒自咸恒數至損益亦九上經自履數至謙五也下經自損益數至困井亦五上經自謙數至復又九也下經自困井數至巽亦九三叅為九一伍為五此謂叅伍以變履謙復恒巽獨舉其一以象奇損益困井連舉其對以象耦上經去乾始而無始下經去兑終而無終極數定象莫可端倪此謂天下之至變

履德之基也

履乾之九三爻變也左傳蔡墨曰乾之履君子終日乾乾夕惕若曰乾乾夕惕德所由基即周頌夙夜基命宥密之義又言傳曰君子進德修業欲及時也又曰居上位而不驕在下位而不憂立其基於位也

謙德之柄也

謙上坤下艮說卦傳坤為柄坤文言曰坤至靜而德方一作而德枋枋柄古字通儀禮柄俱作枋坤之為枋取其承天而時行也又按艮東北之卦星紀斗牛之次夏小正六月初昏斗柄正在上七月斗柄懸在下則旦坤為柄而艮又值斗其柄所指承天時行故曰謙德之柄

也

井德之地也

謂井以辨義合於地道也按九夫為井奇耦九畫以象井九百畝然地有肥磽義宜分辨周禮不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝所謂辨義也左傳服度注地判肥磽有以數井當一井之法山林九度藪澤八鳩京陵七辨淳鹵六表疆潦五茹偃瀦四規原防三町隰旱二牧衍沃一井治地之道莫善於井田故不曰井德之泉而曰井德之地

巽德之制也

巽象重巽以申命命以節制臣下故誥稱制誥周禮壹其度量淆制制即權衡之類故下又曰巽以行權

井以辨義

井牧之制田則中公外私事則先公後私無君子莫治野人無野人莫養君子義之由辨莫大於是又按井泉之象初六井泥辨其不可食也九二井渫辨其有可食也九三井渫辨其不食之足惻而用汲之可受福也審辨之義亦莫著於是

巽以行權

巽爻兩奇一耦陽之策九兩奇得十八陰之策六一耦

合兩奇共得二十四合於二十四銖為兩之數故取象於權又巽為進退處己之方介陰陽往來升降之際凡占吉凶休咎過進神則重過退神則輕權物之輕重者猶是也故曰巽以行權

又

權稱錘也按納甲初八日上弦兌數八廿三日下弦退亦八巽十六日退辛平艮兌前後各八日巽持衡於二八之間有行權之象矣故曰巽以行權蓋猶艮際甲始癸終之會而謂之成終成始也注家皆以權為權柄亦思主宰為帝自有震在巽安得以行權

惟變所適

卦變之說不一、虞翻多自亂其例、朱子本義作卦變圖、亦未免强經就已、按卦變即在上下無常剛柔相易、自當就切近反對卦爲卦變、如乾反坤、屯反蒙師反比雜卦大過頤也以上皆可作卦變觀、不必另起卦變例、另作卦變圖、

其出入以度

消息出震入巽周而復始按周天三百六十五度又四分度之一、六十四卦以坎離震兌爲四正卦餘六十卦共三百六十爻當三百六十度又餘五度四分度之一、

以八母分為日法五八得四餘分二十以六十卦分之六七四十二所餘適盡而天一周此謂出入以度

如臨父母

母讀滿以反為正然亦有滿補反者蝃蝀詩二章以母韻雨易此章亦以母與上三句度懼故為韻也於維經惟兩見他如莊子大宗師父耶母耶母與父韻天乎人乎人與天韻管子內業篇疾於雷鼓察於父母呂氏春秋序意篇大矩在下為民父母皆韻語也

乾恒易以知險坤恒簡以知阻

乾坤為消息之統領久則復之後終困於剝速則夬之

後即過於姤可否极而泰來即可泰往而否至故乾雖易而當知險坤雖簡而當知阻也

能說諸心

心中也人受天地之中以生所謂心也復彖曰復其見天地之心乎天地之心謂中孚初爻卦氣起中孚居北方坎位之中故以中名孟喜卦氣圖每月以一辟卦輪四臣卦十一月諸侯未濟大夫蹇卿頤公中孚辟復中孚與頤介處適當天地子午之中心推詳卦氣者能說諸心方無偏倚之病毫釐千里之謬

能研諸侯之慮

侯之二字非衍文孟喜卦氣消息圖每月五卦值日有侯大夫卿公辟之目如十一月未濟蹇頤中孚復五月大有家人井咸姤是也但節氣有早晚卦爻有超接每月諸侯卦內三爻尚在前月值日外三爻方在本月值日如未濟內卦十月外卦十一月大有內卦四月外卦五月是也其閒必須審慎研求方無差誤故曰能研諸侯之慮疑爲衍文者固非或以諸卦四爻當諸侯亦誤

人謀鬼謀百姓與能

此即洪範七稽疑之謂謀及乃心所謂人謀也謀及卜筮所謂鬼謀也謀及卿士謀及庶人所謂百姓與能也

百姓兼百官族姓言之

愛惡相攻而吉凶生

愛好也北方之情好貪狼主之南方之情惡廉貞主之交則既濟不交則未濟然欲其相交不欲其相攻凡易之情異宮者為遠同宮者為近如坎為水自水火既濟下澤火革雷火豐地火明夷皆遠於北方水者離為火自火水未濟下山水蒙風水渙天水訟皆遠於南方火者苟於卦義不相生而相克則凶或害之而悔且吝矣吉凶以情遷東西上下可例推

遠近相攻而悔吝生

有爻之遠近有卦之遠近四多懼近也柔之為道不利遠者此爻之遠近在於二四三五也一世二世三世變始內卦者為近四世五世變及外卦者為遠又游魂為遠歸魂復為近此卦之遠近在於世應飛伏者也他如七日來復近在旬內八月有凶遠在歲半而其間悔吝之生則總由於不當位與无應

情偽相感而利害生

正體多情互體多偽如離目之明巽股之履皆情也眇能視跛能履則履之互離互巽為不足以有明不足以與行也征夫無不復孕婦無不育亦情也夫征不復婦

孚不育則漸之互坎互離爲離孚酏而失其道也凡此

皆利害之生由於情僞相感者

易學管窺卷十四

鄭 俞 植 學

幽贊於神明而生蓍

易言陰陽以九六爲老七八爲少但用九用六經有明文雖不言用八而因而重之已得八八之數此其顯著於法象而生卦者惟七之義不見於是贊以大衍之數五十特虚其一而七七四十九之用以神是用七以贊用九用六而七七之蓍即爲贊八八之卦故蓍之德圓而神也

參天兩地而倚數

九章算術數莫精於勾股亦莫大於勾股天數奇地數耦參其奇勾三也兩其耦股四也并參兩而合之則勾三股四之弦五也其互推之法不外乎乘除勾三乘得九股四乘得十六弦五乘得二十五合三積數共得五十即大衍之數其用四十有九則七七之數乘法所由著也由是而和較之術生焉葢虛其一者不用於乘而却用於較勾三股四其較一股四弦五其較亦一惟勾三與弦五較得數乃二有較即有和勾三股四其和七股四弦五其和九又勾三與弦五和得數乃八此因勾股弦和之數又得三和三較之法也有較與和法亦即

有較和錯綜之法以勾股較一與弦五較得四為弦較較之數以勾股較一與弦五相和得六為弦較和之數以勾股和七與弦五和得十二為弦和和之數以勾股和七與弦五較得二為弦和較之數勾股弦和較諸法得數共一十有三而貫始於參兩故曰參天兩地而倚數

又

參兩倚數勾股之測方用之矣即銳鈍之測圓亦用之按割圓弧矢之法有正弦餘弦正矢餘矢正切餘切正割餘割八線矢即半徑之較置而不用亦猶大衍之虛

其一也是緣有八而所用惟六用正弦正切正割者不用其餘用餘弦餘切餘割者不用其正是六緣又祇用其三也其推則用四率以一率比二率若三率與四率中二率相乘首末二率互除三緣四率亦參數於參兩也

又

參兩倚數諸說紛紛然未有通於文辰制歷之說者按數舉於天一地二天能包地函三為一是叁之中天一地二之數具焉矣故律呂相生用三分損一之法三分即參天損一得二即兩地損後而又三分仍是參天益

一為四亦是兩地自黃鍾生林鍾為始至無射生仲呂為終上生長下生短十二律即十二辰故爻辰之法生生之謂易也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

觀變於陰陽謂用七八九六以觀其老少動靜所謂十有八變而成卦也發揮於剛柔謂如左傳蔡墨所云乾之姤曰潛龍勿用乾之同人曰見龍在田所謂六爻發揮旁通情也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

道德乾健坤順也消息陰陽皆左旋有順無逆和順於

道德也、而理於義、謂息則自復至乾、消則自姤至坤、寒暑往來具有條理也、乾終於巳、坤終於亥、爲窮理、剝窮上反下爲盡性、夬決息又消爲至命、出震於復初、性也、入巽於姤初、命也、大易消息之理、即聖人性命之學、

立人之道曰仁與義

仁義者、於五行爲木爲金、於十干爲甲爲庚、於乾之四德爲元爲利、文言傳體仁長人、利物和義是也、說卦傳獨言仁義者、仁爲木德、義爲金德、木資生於水、金從革於火、仁之德貴其生、故亥卯合爲木、義之德、貴其革、故巳酉合爲金、金中有火、火中有水、則舉仁義足以該禮

皆也。蓋有先後，甲與有先後庚而丙丁壬癸不一及者

亦即甲庚爲仁義足以立人之大道也。

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

此章言易中消息。天地定位謂乾成於坤巳，坤成於亥，泰貞於寅，否貞於申也。山澤通氣謂遯艮臨兌丑與未通，則艮與兌辰與戌通也。雷風相薄謂復震艮姤巽子與午薄，壯震觀巽卯與酉薄也。水火不相射謂十二消息不見坎離，戊己居中，光不外射也。此八卦之錯，旋即四時之錯行。數往者順，自子至巳；知來者逆，自午至亥，卦氣自下而上，故曰易逆數也。若邵子先天圖說得之

方外之士漢易未之前聞恐不足據信也

又

天地定位其理亦通於八宮世應游歸定位謂八純不變定位上爻舉乾坤以例其餘通氣謂下卦迭變氣已旁通舉艮兌以例其餘相薄謂四五亦變義皆反對舉震巽以例其餘不相射謂游魂歸魂乾用火則不用水坤用水則不用火舉坎離以例其餘八卦錯舉其象即可互見其義先儒訓射爲數讀若數繹以不射爲不數則亦游歸各自爲用之義矣卦氣自下而上一世至五世數往者順游魂反歸魂知來者逆游歸爲鬼易易

逆數也是故知鬼神之情狀

又

天地定位章邵子刱為乾南坤北先天圖說古無是訓也按天體北高南下故天尊地卑崇效天卑法地則乾自宜在北坤自宜在南而曰乾南坤北者非卑高以陳貴賤位矣之義也餘六十卦之方位亦俱總說

義見後圖

巽

此與後天圖不同後天橫此圖竪也乾為天頂坤為南極艮為北極巽離震居地背坎兌與乾同在地

面然但可存此說不可竟主此學

葢臆斷所未免

帝出乎震齊乎巽

出震齊巽此當期之日終歲一周之度數也天左旋日月星辰右旋震卯方大火之次巽巳方壽星之次角亢爲列宿之長故次號壽星日出於卯與天同度此謂出乎震也但日行稍遲每日退天一度由是遠近相距有參差不齊之數齊乎巽乎者右旋之日與左旋之天遇於巽方壽星之次前之參差不齊者至此而齊矣按出震入巽姤復爲天行左旋循環之象出震齊巽卯辰爲

日行右旋會合之象也

乾西北坤西南

乾坤爲六子之父母、萬物之祖宗、宜居南北正中、而俱偏於西、何也、蓋推步之法、南北有定向、東西無定位、見日出即爲東、見日入即爲西、赤道緯度偏東偏西俱有里差、差至極處、晝夜相反、東西易位矣、故無定也、按既以兩極定南北、自當以赤道經度交兩極之緯度者爲東西、東在地背常隱、西在地面常見、北極圈在赤道之南、衡者爲西北、爲乾、南極圈在赤道之外、衡者、爲西南、爲坤、此以周天弧度四象限分南北東西、非地平之方

位也、知此而乾坤無偏西之疑矣、

相見乎離

明堂位月令春居青陽則向東夏居明堂則向南秋居總章則向西冬居元堂則向北似非專主南面而聽然總名之曰明堂是仍以嚮明而治為重也且此特每月視朔所居其平時治朝視朝內朝聽政未有不南面而向明者故曰相見乎離、

又按八卦有君乾所謂乾以君之也游歸用離火地晉火天有大有裁成輔相莫不相見乎離也

致役乎坤

坤土也土爰稼穡東作西成南訛朔易皆致役之義又按太宰九職任萬民三農生九穀以下園圃藪牧亦何莫非致役乎坤者禹貢厥貢厥賦厥篚厥包之征所由必先言厥土亦以坤為土民所致役也

說言乎兌 兌說也參見

兌正秋也秋之言愁宜無說義按漢書翼奉上封事曰西方之情喜喜行寬大己酉主之記曰年穀順成方社乃通于日之勞一日之澤正在秋時舉國若狂說之深也故曰說言乎兌

勞乎坎

水經注川曰溪注溪曰谷注谷曰瀆不舍晝夜故乎四海故曰勞卦也禹貢九川之導莫不底於母方趨於子隅惟禹因其勞而勞之故勞而不伐莫與爭能

萬物皆致養焉故曰致役乎坤

坤西南未方也為中央土之寄宮於文从土从申申亦西南方也未申之介秋夏之交土旺用事生長萬物故曰皆致養焉又按頤上下兩互皆坤頤者養也亦取萬物致養之義

乾西北之卦也乾以君之乾為君參看

乾位西北偏而失正似不得為君然說卦曰乾以君之

又曰乾為君按天有南北兩極坤在南極入地三十六度常見不隱所謂艮以止之也乾在兩極之中當赤道之交平分春秋發斂冬夏以成歲功所謂乾以君之也但今人第視八卦方位為平圓而非渾圓東西本無定向且不知中華地平原不當南北兩極之中故乾若偏居西北而非天子當陽之正位矣

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

十干甲乙居東壬癸居北甲癸之間東北之方也以甲始以癸終四序分至居四正啟閉居四維春冬之交東北之方也以立春發始以立冬終此成始成終見天運

之左旋也

又

按十二辰以丑宮之斗斗爲星紀之次星紀者諸星之記綱左傳爲之維首謂東北維爲首也其東辰卯寅蒼龍七宿角亢爲首而尾箕爲尾號析木之津介東北之位此又以日行不及天一度退爲右旋者求於艮宮爲成始成終之方也箕南斗北實艮宮近比之宿大東詩刺國興政曰維南有箕不可以簸揚喻不能成其終也維北有斗不可以挹酒漿喻不能成其始也蓋亦因其爲成始成終之方而託以起興歟

神也者妙萬物而爲言者也

說文玅從玄少聲玄深遠之意與穆相似詩美文王之德曰於穆不已穆曰於穆玅曰玄玅皆嘆詞也文王演易鉤深致遠惟其德穆故其神玅老子曰玄之又玄衆玅之門楊子雲準易作玄此物此志也

雷風不相悖

雷風不相悖王肅王廙鄭宋陸本無不字復陽也升也姤陰也降也震闢巽闔故曰相悖蓋即相薄之義

乾健也　一章

說卦傳乾健坤順坎陷離麗兌說雖似諧聲實則重其

義不重其辭乾彖傳曰天行健坤文言曰坤道其順乎
離彖傳曰日月麗乎天百穀草木麗乎土兌彖傳曰兌
說也又曰說以使民健順麗說皆有明文可證坎初六
入于坎窞是有陷義惟震曰震驚百里巽曰巽在牀下
艮曰艮其背即以卦字釋卦義卦字之解不明則卦義
無由而曉故以動也入也止也轉釋卦字至其辭之或
諧或否適相值耳非易義所重

乾爲馬震坎亦有其於馬也之象

乾健也故爲馬坤與乾匹故爲牝馬然則乾又爲牡馬
非獨良馬老馬瘠馬駁馬矣屯之二四上俱言乘馬取

象於上坎下震說卦傳並有其於馬也之象渙初乘馬取坎正象明夷二乘馬取下互坎象中孚四馬匹亡取下互震象賁四白馬大畜四良馬並取上互震象睽初喪馬晉象錫馬蕃庶並取上互坎象坎於馬為美脊亟心下首薄蹄故稱蕃庶若乾之六爻並不言馬而乾乘六龍龍為馬祖故蒼龍房星一名天駟按馬與蠶並稟精於龍周禮馬質禁原蠶者以物莫能兩大蠶盛則馬不蕃故禁之是乾在天為龍在地為馬異其類不異其德也

坤為牛　巽亦有牛象

就卦德言之則坤順為牛就爻位言之則巽初六辛丑為牛牛丑屬也離之二五兩爻中虛為牝牛坤之六四癸丑子在母腹為子母牛既濟九五上體坤象坏為殺其餘皆取象於互巽无妄三繫牛三係於四上互巽也遯四戌土革二丑土土色黃並為黃牛下互巽也旅三喪牛亦下互巽也大畜與睽皆互倒巽故兩卦四爻一為牛之牿一為牛之背也惟萃象用大牲言大牲牛也獨取象於坤

震為龍乾亦為龍

乾六爻皆龍而說卦傳偏言乾為馬震六爻無龍而說

卦傳偏言震為龍又何也按龍為馬祖東方蒼龍房星一名天駟此乾之所以兼取象於馬而震之所以亦得言龍也月令春其蟲鱗鱗蟲龍也震為木春令於春故震為龍且震卦雖不言龍而震驚百里取象於雷也下體震解上體震亦皆取象雷雨正合乾九五爻飛龍在天之象蓋於乾之六爻獨取象於辰月之飛龍故六畫震字從辰又按乾六爻子寅辰午申戌震六爻亦子寅辰午申戌是固已備乾德於六位之乘象矣故震之六爻既乾之六龍

巽為雞

雞酉屬巽巳方酉之長生在巳故巽居巳巽初爻起丑故雞鳴丑曲禮雞曰翰音中孚上九翰音登于天按中孚上體巽雞象居爻之上為登天又按中孚艮宫游魂死象雞悍為犧故曰何可長也

坎為豕

坎之為豕惟見於睽之上九豕負塗指上互坎體也餘如大畜豬豕豶豕姤初羸豕中孚象豚魚則上下正體互體俱無坎象按大畜五下應二二以剛居柔不當位宜變而之正如豶去其牙之剛也是亦取象互坎至中孚之豚乃魚名非豕也姤自乾變九二辛亥故有豕象

上无應於九五下又繫於初六故躑躅

離爲雉

離南方卦也南方三次辰鶉首鶉火鶉尾有井鬼柳星張翼軫七宿總名朱鳥柳一名咮鳥之喙也翼鳥之翮也離火文明雉羽五彩故離爲雉旅鼎上卦皆離故旅五射雉鼎之雉膏然鼎旅雖有雉象而不取義於文彩惟周禮內司服之褘衣揄狄闕狄與碩人詩夫人之翟茀以朝乃有取於離象之文明也翟雉名翟狄音同通用

艮爲狗

說卦傳艮為狗、而六十四卦無取象於狗者、安見艮之為狗、按艮為門闕為閽寺狗以守戶同一義也、繫辭重門擊柝以待暴客、蓋取諸豫、豫上震下坤、上震倒艮下坤互艮、艮為門、亦為狗、故象重門而狗守其外也、

兌為羊

大壯上互兌、故三與上羝羊、五喪羊夬四牽羊五莧陸莧山羊也、並取象上體互兌、歸妹士刲羊取象下體互兌、周禮夏官奉羊牲羊未屬也、然左記云泰山出金雞西獄亡玉羊是以羊屬西方兌矣、

乾為首

六爻以上為首。八卦以乾為首。乾亦居諸卦之上也。乾位西北。崑崙所在。河源發焉。其勢最高。河源之發自崐邱。猶腦骨之會為顖海。此乾之所以近取諸身而為首者也。又說文無字亦作无。其字從天而𢇁。其西北之末筆。西北乾位也。乾德不可為首。故𢇁其末筆以戒亢龍之悔。而著无首之吉。是亦乾為首之精義也。

乾坤六子

一索震庚巽辛也。再索坎戊離己也。三索艮丙兌丁也。惟乾納甲壬二陽。坤納乙癸二陰。包括首尾。孕育萬物。則天地父母之道也。

乾為金

五行相生之序地四生金天九成之月令秋盛德在金其數九乾用九故為金又乾納甲壬乾元初九起子天干甲之數九地支子之數女亦九見太元經

為寒為冰

乾位西北亥方故為寒為冰坤初堅冰下有伏龍乾也下繫釋憧憧往來寒往為復臨泰十一月至正月寒來為觀剝坤八月至十月皆以乾之前後為寒也

為大赤

大赤純離之色乾居西北幽暗之方何以為大赤按八

宮世應之法、惟乾游魂歸魂用離、亦惟離游魂歸魂用乾乾離相通於火天大有天火同人此其所以為大赤也惟赤故明乾象曰大明終始大明赤也

為駁馬

爾雅釋獸駁馬鋸牙、食虎豹、虞注據以為訓非也、按色之不純者為駁幽風皇駁其馬即爾雅騂白駁疏謂馬有騂色白色者陳風隰有六駁陸璣疏以為文梓與榆樸俱木名言六駁者謂文梓班駁其色有六蓋合東青南赤西白北黑上元下黃六方之色也乾為圜渾圓之體合上下四旁而一之故於馬亦為駁馬之象

為木果 碩果不食參看

圓而在上故為木果剝上九碩果不食上九丙寅木木在上爻為果果核藏仁八純上爻不變剝乾宫五世變至五不復變故有碩果不食之象果不食則留其仁復六二象曰休復之吉以下仁也仁指初九復之初即剝之上剝窮上反下留仁於復初而得六二休復之吉也

坤為均

均平也按地體渾圜非平圓何得言平蓋坤為均猶言坤至靜而德方圓而言方無異渾而言平測量天地諸法不方者恒準之以方有平方不平者恒準之以平有

乎方而後可知有平圓有平圓而後可知有渾圓天主變動地主安靜故坤得言方亦得言乎

為子母牛

坤一索而得巽義在初爻巽初辛丑丑屬牛故丑宮星紀之次有牽牛星諸卦言牛者多主巽體坤之六四亦丑爻在上下兩卦之中象巽牛孕於坤母之腹也

為文 賁文剛文柔革文炳文蔚參看

八卦以坤為文六十四卦以賁為文按觀象作服五采彰施取諸乾坤獨言坤為文者蓋衣法乾裳法坤一命元冕之服衣無章裳繡黻是衣有不盡文而裳則無不

文者、且衣之文惟元而已裳有纁裳、黃裳、彤裳、蠑裳、故
專言坤爲文也、賁之文剛文柔、雖祇取象山火而實通
釋十二章之義、象故廣其義曰觀乎天文以察時變謂
日月星辰取其照臨、山取其崇致天、龍取其變化而登
天也、曰觀乎人文以化成天下謂華蟲取其華、絺虎取
其威蜼取其智、藻取其潔、火取其明、粉米取其養、人黼
取其能斷、黻取其有別也、而升龍於山、升火於宗彝、尤
合柔來文剛剛上文柔之義、至革五上兩文虎變文炳
豹變文蔚、此則鳥獸之文、不在作繪絺繡之例、

其於地也爲黑、

坤文言曰天元而地黃坤又為土土色黃不言為黃而言為黑者黑為水色水土同宮故也納甲坎戊離己運行中央十二消息獨不見象蓋亦藏其用於甲癸之間亦著水土同宮之義耳

震為雷為龍為元黃

上言震為龍矣不應重出龍當為駹駹雜也周禮牛人牲用駹可也左傳衣之尨服駹尨駹音同義通皆訓為雜坤上六龍戰于野其血元黃文言傳曰夫元黃者天地之雜也是為駹與為元黃同一龍戰之義矣惟戰乎乾故出乎震牸娶妾戰乎乾也呂生子出乎震也

爲萼

萼虞翻本作専延篤以専爲萼訓敷芘近時惠定宇從說文作𠬝𠬝古布字皆非也按萼王肅音孚干令升曰花之通名鋪爲花皃謂之敷此即常棣詩所謂鄂不韡韡也不古音讀若扶鄂不者鄂之跗也震爲足於人爲足即於花爲跗蕊開於上跗承於下正其義也震剛在下爲敷艮剛在上曰果爲果或作爲萼或訓専布皆曲說不可從

爲大塗

日出於震方入於兌方二分行中衡冬至行外衡夏至

行內衡大火之次有三塗馬震東屬卯故為大塗

為蒼筤竹

竹亦木類震巽皆屬木震中文庭為竹巽中文實為木故諸卦取象於木皆主巽而不主震

為反生

反生即剝窮上反下之義於稼為稻孫稼之反生者也剝於果為不食震於稼為反生皆主消息言之又按納甲之法震納庚月三日哉生明即承前月晦日滅藏於癸而反生者也

又

震東方卦故為生復之初即剝之上在剝為窮在復為反剝窮反生義正相對所謂剝窮上反下也或訓反為陵阪義轉淺陋

其究為健為蕃鮮

震之究變巽故為蕃鮮蕃音通皤鮮音通斯詩有兎斯首是也斯有白義白馬皤如皤即白故皤鮮按震初爻微陽二而壯三而究震躁變為乾健又反變震之初九則為巽白而蕃鮮矣

又

其究為健亦納甲之義也一而微月出庚震象二而壯

見丁兌象三而究盈甲乾象乾健也三五而盈即三而究也為蕃鮮變巽則三五而缺震下有伏巽為十六日退守巽象究之極即微之初也

巽為風

巽為風說文風從虫凡蟄蟲皆化生於風者也故已屬巽方為蛇巽伏震下為蝮蛇之蟄蝮之屬皆巽之為也惟巽為風故能化生而為虫

為白為寡髮

巽納辛辛西方金也故為白震其究為蕃鮮鮮音斯白也詩有兔斯首即白首是巽為白也巽又為宣髮頭髮

顙落曰宣宣亦白也宣與鮮音同義通馬融訓宣髮爲寡髮非是

爲進退

巽爲風四時變換春谷風自東而西秋泰風自西而東夏凱風自南而北冬涼風自北而南進退之義也又巽居巳方際陽進之終而退爲陰始故有此象又巽以行權亦以進以退平衡其輕重也

爲近利市三倍

噬嗑爲市日中時也神農時日惟一市而已至周制則有日中而市朝時而市夕時而市故獲利三倍於古巽

為進退以行權權衡百貨故為近利市也

又

繫辭傳曰巽以行權故為利市虞氏逸象巽為商兌九四商兌未甯亦取互巽之象

三倍者非其倍其數而為九乃三分益一而為四也太元經曰子午數九三倍其一而為四按三分損益乃律呂相生之法以長生短三分損一以短生長三分益一律始於黃鐘子終於仲呂巳仲呂為無射所上生而不能更下生他律故律窮於巳是巽於三分損一之法祇可倍其一而為四不可去其一而為二也故曰近利市

三倍

其究為躁卦

震為決躁其究為躁卦巽之變為震也此世應飛伏之法言巽伏震下震飛巽上也八卦皆有其究獨言於震巽者巽究出震為復震究入巽為姤陰陽絕續之交尤消息之大義也

坎為弓輪

坎為矯揉弓輪皆揉木為之故又為弓輪但弓輪二物而合言為弓輪者按輪人為輪又為蓋考工記輪輻三十以象日月蓋弓二十有八以象星考工因揉木而合

司其職易象即承循揉而合言其義

坎為月

納甲之法坎戊離己居中以運統三十月日為一月月本無光借日之光以為之光而出庚見丁盈甲退辛消丙滅乙藏癸雖不見離象而坎之中旬有伏離以為明也

離為龜

離體外剛內柔龜外骨內肉與鼈鼊蠡蚌同類故皆屬離也頤為大離故亦有龜象按文辰順初九為子辰為元枵枵虛也星值虛危虛一名天黿黿亦龜屬也損益

二卦亦外剛內柔故並取象於十朋之龜損之六五即益之六二義又取諸反對

艮為狗

上言艮為狗矣此又言為狗非是按狗當作拘艮為手以手執物是有拘義

艮為鼠

晉九四晉如鼫鼠按晉上離下坤九四互體艮艮為鼠故有鼫鼠之象

兌為羊

上言兌為羊下又言為羊羊當係養字之訛脫去其半

體耳養無家女行賃炊爨者賤於妾也所謂竈下養即

此鄭本作爲陽陽養可通

# 易學管窺卷十五

鄞俞檀學

## 序卦多言消息

乾為天四月辟卦坤為地十月辟卦十二月辟卦統於乾坤故首先天地然後萬物生焉十月之後宜次居十一月辟卦之復矣然復之義主於剝窮復反未言剝故不得先言復也而曰然後萬物生焉不言復而復已可知次也十二月諸侯卦也次蒙正月大夫卦也次需二月諸侯卦也次訟三月大夫卦也次師四月大夫卦次比四月卿卦次小畜四月公卦也此一節乃是一陽始

生之月至六陽純備之月之序以下不可強通或別有說以處此

二濟序卦先後

孟喜卦氣消息圖既濟十月卦未濟內卦十月外卦十一月十月爲亥十一月爲子亥子北方水位故二濟並以濟取義凡事理先後之序未在前既在後先未濟後既濟自子迄亥始終之序也既濟六爻全在亥故爲既濟未濟六爻半在亥半在子故爲未濟也序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉則卦義之先後豈非卦氣之先後

乾剛坤柔

說卦傳陰陽剛柔仁義兼三才而兩之雜卦傳獨言立地之道者卦氣自下而上初二為地易舉其始自地者以概天人也不曰乾健坤順而曰乾剛坤柔健順具二卦之德不若剛柔妙二卦之用按寒暑往來十二辟卦消息皆乾坤十二爻剛柔迭推為之也

兌見而不失其居

按兌與坎離皆能見納甲八日月見丁兌象故下云兌見而巽伏也坎水內明離火外明乾九二升坤五成離故有見龍之象然潛而在淵者忽見而在田為失其居

矣屯上體坎内明者斂非若外明者散故為不失其居居指九五君位而言渙曰渙王居亦即此義

損益盛衰之始也

盛衰有消息盈虛二義有從盛衰之平分推其始有從盛衰之倚伏推其始損内兑外艮月上弦見丁兑象下弦消丙艮象兩弦適得其平而見丁之後盈甲於乾是兑為盛之始消丙之後滅乙於坤是艮為衰之始此損之盛衰以平分推其始也益外巽内震月十五日盈甲盛極矣而十六日旦即退辛故巽為衰之始也三十日滅乙藏癸衰極矣而三日哉生明即出庚故震為盛之

治盛伏於衰衰伏於盛此益之盛衰以倚伏推其始也又有以損專屬衰益專屬盛言者消息卦泰為極盛否為極衰而泰之盛實始於損上益下之益否之衰實始於損下益上之損故損為衰之始益為盛之始也易道垂戒尤在憂盛危明悟致治兆亂之由

无妄災也

王充論衡曰易无妄之應水旱之災自有期節劉逵吳都賦注引易无妄曰災氣有九陽厄五陰厄四合為九一元之中四千六百十七歲各以數至漢書律歷志云經歲四千五百六十災歲五十七故一元之中四千五

百十七歲所謂易无妄之應也志又云初入元百六陽九孟康注所謂陽九之厄百六之會

而升不來也

卦氣消息无往不復即无往不來升消息十二月公卦七日而至臨臨又八月而至遯否正寒暑往來之義何以云不來也按來有二義有以寒暑之進退為往來有以二五之升降為往來易例九二當升坤五為往六五當降乾二為來惟升卦義不可通蓋地中有木升木固能上往不能下來言卦義非言卦氣

賁无色也

傅氏曰賁古班字高誘註呂覽云賁色不純也按文言傳曰夫元黃者天地之雜也說卦傳曰震爲駹駹亦雜也賁本三陽三陰之卦分乾之九二往居坤上則地黃之色不純分坤之上六來居乾上則天元之色亦不純二至五互體成震駹雜之象即班駁之義故卦名賁亦音奔奔與班古音相近而義通賁无色非无色也无正色也

兌見而巽伏也

伏有二義有飛伏有見伏納甲法八日月見丁兌象十六日旦退辛巽象此以日月往來爲見伏也消息乾初

有伏巽坤初亦有伏震蛇蟄龍潛皆有伏羲此以寒暑往來為飛伏也京氏主爻象飛伏主卦氣

晉晝也

小雅言終日七襄蓋明出地上自卯至酉歷七辰為終日雜卦傳獨舉正午為晝者豐彖所謂宜日中也按卦以五上兩爻為天易曰本天而親上晉上卦離為日六五已未上九已巳巳者日未中也未者日已中也巳未之介恰當午正故曰晉晝也

明夷誅也

晉為晝明夷自當為夜然離火之外明者夷雖已入地而

坎月之内明者猶得繼照乃其上體爲坤滅乙藏癸東北喪朋是晦夕之象也非特盈不幾望而且明不再生昧之已極故曰誅也誅即滅喪之義

天有九重地居中央第一月輪天最近第四日輪天較遠凡日之食在朔同道同度月掩之也月之食在望對道對度地隔之也明夷六爻互坎不正爲月食蓋大地間隔日月月不能明受日之光以爲明也離卦傳明夷誅也以示摘見於天之義

明夷誅也誅當係昧字之譌按明夷六爻初卯旦象上酉昏象中四爻兩丑兩亥不見辰巳午未申五時爲背

明而向晦、晦昧也、昧誤作眛、古尤虞韻通、音流而訛也、

井通

井之後六日七分為咸、猶頤之六日七分為中孚、陽氣訖於井、陰氣起於咸、是謂陰陽氣通、井地之制、有畛途道路以達於畿、往來不窮、謂之通也、又華離之地不可井者、鄉遂用貢法而九一而助、什一使自賦、通井牧之窮而周制用徹、徹亦通也、

咸速也恒久也

男女相悅在一念相火動、其慾不疾而速、夫婦偕老期百年、安土敦乎仁、惟恒斯久、故苟合者猝遇而正始者

冬終、

消息咸之上爻、姤之初、夏至節也。恒內卦六月、外卦七月立秋節也。陽氣始復、陰氣始姤、卦以一爻値一日、咸上至姤初、越一日而即至陰氣之生爲甚速。自恒四至復初越五月而乃至陽氣之來爲最久

又

雜卦俱韻語。恒久也、與下節止也韻。猶訟不親也、與下大過顚也韻。古韻分部、原與今韻不同、

否泰反其類也

孟氏卦氣圖自子至巳、乾六爻皆陽、自午至亥、坤六爻

皆陰其餘姤遯觀剥四陰卦自坤起於午之後遞進一爻而至子復臨大壯夬四陽卦自乾起於子之後遞進一爻而至午皆自内卦之初爻數至外卦之上爻也獨否泰各貞其辰泰以寅卯辰内卦三陽合否亥子丑外卦三陽為乾否以申酉戌内卦三陰合泰巳午未外卦三陰為坤是則自亥至辰六陽皆左自巳至戌六陰皆右此否泰以各貞其辰為獨反其類也

大有衆也

荀爽衆本作終按世應之法始於一世終於歸魂大有為乾宫之歸魂故有終義猶歸妹為兑宫之歸魂而云

女之終也士相見禮衆皆若是今文衆爲終漢桂陽太守周憬功勳銘往古來今變甚衆矣終即衆字是衆與終音義並通荀不訓衆多而訓終末者坤爲衆大有上下體無坤故也

既濟定也

荀氏說易二五升降成既濟定所謂天尊地卑乾坤定矣者定於既濟也定者不可更進之義更進則凶按孟喜消息圖歸妹无妄明夷困剝五卦屬九月艮既濟噬嗑大過坤五卦屬十月歸妹女之終无妄災明夷誅困苦剝爛皆凶卦至十月不可復剝止之以艮而即定之

以既濟大學篇所謂知止而后有定也既濟之後治極
復亂故繼之以噬嗑大過坤噬嗑用刑大過滅頂坤則
羣陰用事滅乙藏癸又俱凶象至十一月未濟為侯蹇
為大夫聚濟而未濟而蹇隨其後直至陽起中孚始得
子月發生資始之義而可望化行故中孚彖曰孚乃化
邦也乃者難詞必先之以頤養養正則吉而後可復也

大過以下八卦俱取互體

雜卦傳自乾坤至需訟五十六卦皆反對取義至大過
以下八卦舍反對而取互體考互體惟有五畫成互四
畫交互而雜卦則上下相環互也自大過為始四之初

互始三之上互漸二之五互頤初之四互歸妹上之三互夬夬之後五之二又可互乾因乾已舉於篇首故不復舉於篇末而循環不已周而復始之理可思過半矣至其言互體而必舉大過爲始者以大過中四爻兩互俱乾也惟以乾始故以乾終此又大過姤漸頤歸妹夬乾七卦自爲循環一周也又參二濟於其中以錯綜變化是謂雜卦

變序卦爲雜卦似無復前後次第之可言矣然觀於大過以下諸卦愚姤漸頤夬以還歸大過逐爻遞降循環不窮是仍有序矣雖復雜二濟於其中夫固雜而不越

也、

文辰廣鄭義

乾初九子、元枵上值虛枵、亦虛義、初九乾元大衍之數五十虛一勿用而用四十有九也

二

坤六三亥陰氣終於亥、故有終

三

坤六四丑星紀上值斗牛詩曰塞向墐戶窘室熏鼠曰為改歲閉塞成冬之時、故象括囊、上六巳與乾上九消息在巳相合、合則交戰、故曰龍戰

四

屯初九子元枵上值十二國星故利建侯

五

蒙初六未鶉首上值井下有鉞星鈇鉞刑具故利用刑

人

六

師六五卯大火上值氐房下列將軍從官諸星故有長子弟子之象長子指將軍弟子指從官上六巳鶉尾上值張張主天廟用命賞於祖故有大君有命之象又否九四午亦值張度故亦稱有命

七

同人九五申上值參伐故有大師克相遇之象

八

大有九三辰上值角下臨進賢周鼎二星故有公用亨于天子之象

九

謙六五卯上值氐有將軍卒騎諸星故利用侵伐上六巳上值軫有左右轄故利行師

十

剝上九戌上值奎有王良天策諸星故有得輿之象

十一

无妄十二酉上值胃五穀之府有天廩天囷諸星故有積諸畜諸象

十二

大畜上九戌上值奎有閣道附路諸星故何天之衢

十三

家人初九子上值危下有人星一名臥星主防淫故閑有家悔亡蓋螣蛇之淫氣正北星為之也

十四

姤九二寅析木上值尾箕雲漢為析木之津有魚鱉諸

星故包有魚

十五

革九五申酉白方白虎故有虎變之象

十六

旣濟九五申酉方故有西鄰之象

十七

未濟九四午鶉火南方故震用伐鬼方鬼方南方也

易文言傳

鄭俞桂學

乾四德

元仁亨禮利義也文言傳有明文矣然則貞固足以幹事宜爲智以配四方東仁南禮西義北智也按坎北方水位智者樂水性體同也坎彖曰水流而不失其信貞固信也幹事智也水閉塞而成冬故有貞固之象川流行而不滯故有幹事之能

確乎其不可拔

乾初九潛龍確不可拔葢反對仍執既即乾也非若泰

初之茅茹反對泰否上之先否後喜否初之茅茹反對爲泰上之城復于隍皆有動搖可拔之義按卦皆以反對相比惟乾坤坎離頤大過中孚小過八卦無反對故特於乾初之確不可拔發凡起例云

修辭立其誠

下繫云將叛者其詞慙坎人之言也爲盜中心疑者其詞枝離人之言也爲惑吉人之辭寡艮人之言也止也躁人之辭多震人之言也躁卦誣善之人其辭游兌人之言也爲說口失其守者其詞屈巽人之言也爲進退詞多凶而少吉故坤以括囊得无咎无譽而乾以立誠爲居業乾爲

金金主辭純粹精也故為修辭

乾道乃革

乾二四上三爻皆不當位而宜變革者也二變而同人同人又變上而成革然四猶未正故獨於九四言乾道乃革蓋必革而當其悔乃亡乾變革矣革之九四再變則成既濟定故乾四之乃革即革四之革而當云

乾元用九乃見天則

天則即邵子所謂天根也天根謂復復得乾之初九即乾元也此自坤通乾之始既通乾矣初爻用九又變陽為陰而成姤邵子所謂月窟也姤復機緘皆伏乾元之

下故曰乃見天則出震入巽之爲則又按復象曰復其見天地之心乎天心即天則

天數一三五七九地數二四六八十乾元用九乃五行生成之法也月令春其數八夏其數七秋其數九冬其數六皆舉五行成數言之獨中央不舉成數之十而著生數之五所以明數之終於用九故九九之數終於八十一一者乾元也乾元之數起於用九故云乾元用九乃見天則也乾爲元故天則

旁通

六爻發揮爲旁通乾通坤坎通離中孚通小過頤通大

過、皆卦之無反對者、則用正對以旁通、然亦有正對、即反對者、如否泰二濟之類是也、亦有一爻之動爲旁通者、如革之九四變爲既濟定是也、更有爻未變動、而義可發揮者、如乾九四、乾道乃革、即革九四之革、而當是也、引而伸之、觸類而長之、旁通之義廣矣備矣

中不在人

六爻兼三才、上陰五陽天也、四義三仁人也、二柔初剛地也、而乾九四文言傳、何以言中不在人乎、葢人雖生於天地之中、其實去地近而去天遠、故地之上三即爲人、九三之惕厲、所以稱君子也、天之下四、不得爲人、九

四之或雖所以言中不在人也、
京易房四易之說二世以下為地易乾九二在田是也
五世以下為天易九五在天是也、三世四世為人易九
三言君子即人也惟變游歸為鬼易於文象無可徵然
歸魂雖鬼、而魂歸魄起猶是人也惟游魂游移無定魂
散失所故文言傳於九四特言中不在人明其為鬼易
之游、而不得復為人類也按游魂四世持世故九四有
是象

合德合明合序合吉凶

文辰合德納甲合明消息合序、世應合吉凶此易之大

綱有四也乾為天爻辰子寅辰午申戌坤為地爻辰未酉亥丑卯巳六子剛爻皆從乾柔爻皆從坤所謂天地合德也納甲法震出庚兌見丁乾盈甲巽退辛艮消丙坤滅乙坎流戊離就巳與日朔望盈虛所謂日月合明也消息坎冬離夏震春兌秋冬至起中孚而為復夏至起咸而為姤所謂四時合序也八宮世應有游魂歸魂飛神伏神諸法所謂鬼神合吉凶也

天地合德

乾坤氣合戌亥亥西北乾位消息坤屬亥月又八純卦乾立於巳坤終於亥故巳亥者天地之所合德也

日月合明

火地晉火天大有水天需水地比乾坤游歸與坎離合明也

四時合序

四方伯之卦坎主冬至乾初九合之離主冬至夏至乾九四合之震主春分坤六五合之兌主秋分坤六二合之故曰與四時合序也

鬼神合吉凶

乾陽為神坤陰為鬼乾為龍德坤為虎刑乾為積善有慶坤為積不善有殃此鬼神合吉凶之義也

先天後天

先天者八純卦之上爻安静不變者是也三世四世人也游魂歸魂飛鬼神也八純既先天而非遊則八宫所屬諸卦自後天而奉天時矣傳曰而況於人乎況於鬼神乎蓋拄五行於四時而生克制化旺相休囚自範圍而不過也此先後二天之說甚明若邵子所言伏羲之易為先天文王之易為後天兩天卦圖互易方位非漢經師之説也

乾六爻進退存亡得喪

周公作爻詞於乾首著文王之德乾初當文王為世子

時皷德震宮潛而勿用也九二繼世襲封得土岐陽見而在田也九三幽囚羑里用晦而明乾乾夕惕也九四陰行為善化行江漢躍以自試也九五肇造區夏上通帝謂飛而在天也上九宗祀明堂九十七乃終亢則有悔也用九見羣龍龍陽以喻君子羣龍喻衆君子文王得人自輔時則有若虢公太顛閎夭散宜生南宮适諸人共修和有夏而文王知乾德之不可為首以服事殷初不期正位凝命首出作覩故无首吉也文王之德如是故孔子作文言亦於乾六爻進退存亡得喪之間特贊文王之德蓋德貴中正道期變化二五升降進退也

飛見伏藏存亡也出震入巽得喪也知而不失序惟聖人能之聖人指文王也

坤至靜而德方

地體渾圓如毬而說卦傳獨言天為圜文言傳又偏言坤德方何也按凡物圓則楻杌方則安靜惟圓則楻杌故天常主動至地體雖亦渾圓而氣能攝地上下四方皆天地常居中不動故曰坤至靜而德方

又

坤地也地體雖亦渾圓人自不能及遠衹見為平故推步者以地平為勾以立表為股蓋天不可知而地有可

測所謂圓準之於方也按其術寓於圓內容方以象天包地外割圓為四象限而得句股者有四又變其術為方內容圓用切割之法以佐弧矢之用而得正餘水線有八四為平方八為立方益必準之於方而後能得其實數坤至靜而德方以靜為體即以方為用也

後得主而有常

坤之後亥下起子為復得復初元善為主卦氣以陰為變以陽以常故曰後得主而有常

含萬物而化光

八宮世應之法自一世至五世為變游魂歸魂為化坤

以坎為游歸坤為地坎為月地之有光月照之也坎水内明含游歸為化故化光按天有九重地毬在中月輪周其外故月中晴處為大地之影是含地以資生萬物者也又需象曰光亨水天需即坤之游魂也義可互証

括囊无咎无譽蓋言謹也

爻辰坤六四丑爻也丑十二月陰寒凝冱閉塞成冬故有括囊之象天地閉賢人隱宜謹如括囊

天地之雜也

乾初九子也其精曰純坤上六巳也其血曰雜此言消

息之義乾初孤陽无陰故純惟純故得稱乾元坤上成陰戰陽故雜惟雜故得成震孕傳曰邑姜方震詩頌后稷曰載震載夙載生載育說卦傳曰震為元黃益戰乎乾者坤出乎震者乾也故乾坤萬物父母

八純上爻持世不變皆純而不雜雜謂自一世至游歸七卦皆其子孫也天地之雜始於三爻如乾為天至天地否[illegible]後風地觀山地剝火地晉地雜乎天矣坤為地至地天泰後雷天大壯澤天夬水天需天雜乎地矣然泰交而否不交不交則戰故天地之雜義獨著乎坤上

繫辭傳曰若夫雜物撰德非其中爻不備三世至游歸

並持世於中四丈